
四庫全書
經部

論語類考卷十九

明 陳士元 撰

器具考

木鐸

邢昺曰木鐸金鈴木舌施政教時所振也

朱子曰木鐸金口木舌施政教時所振以警衆者也

元按金鐸木鐸其體皆以金為之而舌有金木之異

金舌謂之金鐸木舌謂之木鐸邢謂木鐸金鈴木舌

而朱子則謂金口木舌者葢鐸音出於口說文云鐸

大鈴也是鐸乃鈴之别名木鐸乃金口木舌之鈴也

釋名云鐸度也號令之限度也鄭玄云文事奮木鐸

武事奮金鐸故金鐸惟司馬行軍執之而木鐸之用

最廣禮記檀弓云執木鐸以狥于宫明堂位云振木

鐸于朝月令云仲春奮木鐸以令兆民尚書胤征云

每歲孟春遒人以木鐸狥于路周禮小宰云正歲觀

治象之法徇以木鐸小司徒云正歲觀教象之法徇以木鐸小司冦云正歲觀刑象令以木鐸宫正云春秋以木鐸修火禁司烜云中春以木鐸修火禁於國中鄉師云凡四時之徵令有常者以木鐸狥于市朝士師云掌國五禁之法皆以木鐸狥之於朝夫檀弓之木鐸狥于宫所以示祔禮也明堂位之木鐸振于朝所以示禘禮也月令之仲春奮木鐸所以儆婚禮也肩征之遒人宣令之官所以敷治教者也周禮之

小宰宫正治官之屬也小司徒鄉師教官之屬也小司寇士師司烜刑官之屬也刑以弼教教以明禮禮以出治此之謂文事也故皆用木鐸焉然則樂舞有木鐸金鐸者亦以象文武而已馬端臨云木鐸振文事在帝王天子則行而為政在元聖素王則言而為教天將以夫子為木鐸豈非言而為教者與

權

包咸氏曰權秤也

朱子曰權秤錘也所以稱物而知輕重者也

輔廣氏曰權與物鈞而生衡衡而銖兩斤鈞皆著於衡物加於衡之首而權移於衡之尾所以能知其輕重也

元按虞書言量衡而不言權孟軻言權度而不言衡衡者平也權者重也衡以任權而鈞物平輕重也其在天曰玉衡以其斟酌七政也漢志云權者銖兩斤鈞石也本起於黄鍾之重一龠容千二百黍重十二

銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為
鈞四鈞為石銖者殊也物由微至著可殊異也兩者
兩黄鍾之重也二十四銖而為兩二十四氣之象也
斤者明也三百八十四銖而為斤易爻之象也鈞者
均也萬有一千五百二十銖而為鈞與萬物之數均
也一鈞三十斤者一月之象也石者大也權之大者
也一石四鈞四時之象也百二十斤十二月之象也
千九百二十兩陰陽之數也銖兩斤鈞石而五權謹

矣權與物鈞而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而權鈞矣是為五則又小爾雅云二十四銖曰兩兩有半曰捷倍捷曰舉倍舉曰鋝鋝謂之鍰二鍰有四兩謂之斤斤十謂之衡衡有半謂之秤秤十五斤秤二謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓詩云秉國之鈞言持國之權衡也孔子所謂未可與權者葢借權衡以明時措之宜耳夫常變時也可以安常可以通變與時推移未嘗執一而輕重

適中者權也非謂權濟變經守常也以經權分常變無乃以禪受征伐為二道耶

量

朱子曰量斗斛也

馮奇之曰不知量謂斛斗升合大小不同也

元按家語云黄帝設五量明堂位云周公頒度量漢志云量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黄鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百

實其龠以井水準其槩十龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合又孫子筭術云六粟為圭十圭為抄十抄為撮十撮為勺十勺為合應劭云圭者自然之形隂陽之始四圭為撮孟康云六十四黍為圭是應孟圭數與孫子不同又祖冲之以筭術考黄鍾之斛當徑一尺四寸二分六氂一毫九抄二忽庣旁一分九氂有竒劉歆

則庬旁少一釐四毫有奇是歆與冲之庬數亦不同

矣漢書云白煒象平考量以銓註云量斗斛銓權衡

也呂氏春秋云仲春日夜分則同度量鈞衡石正權

槩仲秋日夜分則一度量平權衡齊升角管子曰凖

者五量之宗也論語稱武王謹權量審法度書稱舜

巡狩同律度量衡律者黄鍾之數集韻云律法也葢

武王之法度權量即舜之律度量衡也但漢儒註論

語以法度為車服旌旗之禮儀故朱子以為禮樂制

度若然則權量非制度乎況法度曰審則謂致審於音尺之間云爾

釜

馬融氏曰六斗四升曰釜

元按集韻釜一作鬴考工記云㮚氏為鬴深尺内方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黄鍾之宫槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啓

厥後茲器維則鄭玄註云四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升是鬴即釜也地官廪人掌九穀凡萬民之食人四鬴上也陶人甗實一鬴是也又左傳昭公三年齊晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十為鍾陳氏三量皆登一焉鍾乃大矣杜預註云釜六斗四升鍾六斛四斗古之斛今之石也陳氏登一謂加舊量之一以五升為豆五豆為區五區為釜則一釜容舊量之八斗矣

庾　秉

包咸氏曰十六斗曰庾

馬融氏曰十六斛曰秉五秉合爲八十斛

元按聘禮云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅鄭玄註云江淮之間量名有爲籔者古文籔今文逾也又集韻作匬註云匬器受十六斗是庾也籔也逾也匬也乃字書之轉耳其義一也小爾雅廣量篇云一手之盛

謂之溢兩手謂之掬掬四謂之豆豆四謂之區區四謂之釜釜二有半謂之藪藪二有半謂之缶缶二謂之鍾鍾二謂之秉秉十六斛是藪即庾而缶乃四斛與庾異也然國語云季孫以田賦使冉有訪諸仲尼仲尼曰先王制土藉田以力而砥其遠近賦里以入而量其有無任力以夫而議其老幼其歲收田一井出稯禾秉芻缶米不是過也註云此有軍旅之歲所征也缶者庾也十六斗曰庾十庾曰秉四秉曰筥十

筥曰稯稯六百四十斛此以筥為庾與前四斛之筥不同矣周禮陶人庾實二瞉鄭玄註云瞉受三斗又旊人豆實三而成瞉鄭玄乃註云瞉受斗二升此與十六斛之庾又不同矣夫庾與秉皆有二義一為量名一為收稼之名韓詩外傳謂曾子仕于莒得粟三秉及論語之庾秉皆量名也詩謂曾孫之庾註云庾露積之禾也左傳謂取稈一秉詩謂彼有遺秉註云秉刈禾之把也小爾雅廣物篇云把謂之秉此庾秉

非量名也然則聘禮之稯秅國語之稯秉其皆以車載禾之數也與

斗筲

朱子曰斗量名容十升筲竹器容斗二升斗筲之人言鄙細也筭數也

元按集韻筲與籍同一作籍說文云籍飯筥也受五升方言云筥秦謂之籍又陳留謂飯器為筲又宋魏謂箸筲為籍其稱謂雖殊然皆以為飯器也蓋古者

飲酒以斗捔飯以筲孔子所謂斗筲之人即孟子所謂飲食之人耳筭者計數之具以竹為之長六寸用以計歴數者也斗筲其量有限何必以歴數之具計之哉

六尺

孔安國氏曰六尺之孤幼少之君

鄭玄氏曰六尺之孤年十五以下者

元按周禮鄉大夫各掌其鄉之政教國中自七尺以

及六十野自六尺以及六十有五皆征之孔頴達疏云國中自七尺以及六十者七尺謂年二十韓詩外傳謂二十行役則知七尺年二十也野自六尺以及六十有五者六尺謂年十五以其國中七尺為二十對六十野云六尺對六十五晚校五年則知六尺與七尺早校五年故以六尺為十五也令鄭謂六尺之幼年十五以下者言幼少之君雖不及十五亦可以寄託非謂六尺可通乎十五以下而十四十三皆稱

六尺也然則五尺之童視六尺又少五年矣

數仞

朱子曰七尺曰仞

元按仞與軔同周書云為山九仞孔安國註云八尺曰仞鄭玄註云七尺曰仞朱子於論語夫子之牆數仞註云七尺曰仞又於孟子掘井九軔則註云八尺曰仞蓋兩存孔鄭之説也今考周禮匠人為溝洫廣四尺深四尺謂之溝廣八尺深八尺謂之洫廣二尋

深二仞謂之澮蓋其為溝洫澮皆加一倍之數尋八尺也仞亦八尺也度修廣則計之以尋度高深則計之以仞是澮之廣與深各一丈六尺以此觀之則孔說為是故王肅註家語顔師古註漢書皆云八尺為仞也

簞

孔安國氏曰簞笥也

朱子曰簞竹器

元按曲禮云圓曰簞方曰笥是簞與笥方圓異矣孔註以簞為笥葢笥簞皆竹器舉彼以明此也漢律令云簞小筐也集韻云簞笥小篋也說文云簞飯器也簞食者古人以簞盛食趙宣子見翳桑餓人與之簞食是也

瓢

朱子曰瓢瓠也

元按瓢與瓠不同集韻瓠亦作壺又音互瓢瓠皆以

匏為之蓋全用匏而竅其帶者為瓠剖匏而用其半者為瓢是瓢與瓠異矣詩云八月斷壺註云壺瓠也傳云簞食壺漿夫以壺盛漿取其不滲漏耳顔子所飲之瓢乃剖匏而成者蓋貧賤者之所用也惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實五石剖以為瓠濩落無所容爾雅云康瓠謂之甈賈誼所謂寶康瓠是也通俗文云瓠瓢為蠡方言云蠡陳楚宋魏之間謂之瓢楚辭九歎云瓠蠡筐簏是蠡即瓢也

東方朔客難所謂以蠡測海是也

觚

馬融氏曰觚禮器一升曰爵二升曰觚

朱子曰觚稜也或曰酒器或曰木簡皆器之有稜者也

元按儀禮云二爵二觚四觶一角一散禮器云貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角鄭玄註云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升

曰散孔穎達疏云二升曰觚觚寡也飲當寡少也據此則觚為二升矣考工記云梓人為飲器勺一升爵二升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則為一豆韓詩外傳亦云三升曰觚博古圖云觚口容一爵足二爵說文云觚者鄉飲酒之爵也觴受三升者謂之觚據此則觚又為三升矣觚亦祭器秦使蒙恬築城祭之以觚有鵶飛止觚上因以名縣周地圖記所謂鵶觚縣是也觚有四足漢之宮闕放之以為角文

選所謂上觚稜而栖金雀是也足有四象禮所謂象觚是也三禮圖云觚銳上方足漆赤中青雲飾小其尾此所稱觚皆酒器也論衡云文王飲酒千鍾孔子百觚言聖人以德持酒也或曰木簡者史游急就章云急就奇觚與衆異陸士衡文賦云或操觚而率爾太平御覽云觚木簡有稜角者是也楊慎丹鉛續錄云孔子所歎之觚乃酒器而非木簡葢以觚為簡起於秦漢以後孔子未嘗見又酒觚可削而圓木簡不

可削而圓也愚謂不然古之木簡方而厚非今薄版也顔師古云觚者學書之牘或以記事削木為之或六面或八面面皆可書其形有稜故頓置穩也削而為圓者欲周旋書之耳史記所謂破觚而為圓者是也安得謂木簡不可削而圓哉

簣

包咸氏曰簣土籠也

元按集韻云簣一作匱如筐筥之類所以運土尚書

旅獒云功虧一簣鄭玄註云簣盛土器是也

蕢

朱子曰蕢草器也

元按說文云臾草器又引論語云有荷臾而過孔子之門是古論語蕢作臾也又集韻作蕢

蓧

包咸氏曰蓧竹器也

元按包氏以蓧為竹器朱子集註從之然蓧字從草

從條則非竹器矣周禮條狼氏註云條除也與滌同蓧從條蓋除草之器故說文云蓧芸田器也引論語以杖荷蓧為証然則丈人植其杖而芸者是立其荷蓧之杖而即以其所荷之蓧芸田耳說文蓧作莜註云從省文

鞭

朱子曰策鞭也

元按集韻云鞭馬策也說文云策馬箠也初學記云

鞭策箠皆馬檛之名古者用革以扑罪人以辟行人亦因以驅馬故鞭文從革書云鞭作官刑周禮云執鞭辟行此施於民者也傳云左執鞭弭又曰雖鞭之長不及馬腹此施於馬者也其後以竹代革故策箠二文並從竹蓋因驅策箠擊之義以立名耳禮記所謂獻車馬者執策綏君車將駕則僕執策立於馬前是也左傳謂孟之反抽矢策其馬曰馬不進也則是以矢擊其馬非以鞭非以箠矣

席

元按集韻云席薦席又藉也釋名云席釋也可卷可釋也禮天子諸侯席有黼黻純飾尚書云成王將崩牖間南嚮敷重篾席黼純西序東嚮敷重底席綴純東序西嚮敷重豐席畫純西夾南嚮敷重筍席玄粉純說文云筵竹席也三禮圖云士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純周禮王府云掌王之衽席又司几筵掌五几五席之名物儀禮公食大夫禮云司宮具几與

蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純鄭玄註云丈六尺曰常半常曰尋純緣也孔穎達疏云席無異物為記但織之者自有首尾可為記識耳陳饌之時正饌在左庶饌在右陳饌雖不在席上皆陳於席前當席左右其間容人故謂之長筵羣居則可同席聯坐故曲禮云坐不中席又云羣居五人則長者必異席是席可同坐四人也若賓主禮席則無同坐之制故鄉飲酒禮云賓介異席又云衆賓之席皆不屬焉此燕會

之席也燕禮及大射禮云公席三重大夫再重其常禮則天子席五重諸侯三重耳席依𠆸牖而設與宫室相向有憂者側席而坐有喪者專席而坐南向北向以西方為上東向西向以南方為上故曰席不正不坐又曰必正席先嘗凡坐皆有席故師冕及席子曰席也

杖

孔安國氏曰杖者老人也

元按集韻云杖所以扶行也王制云五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝曲禮云必賜几杖周禮云共其杖函是也鄉黨尚齒其飲酒之禮視杖者以為節子路遇丈人以杖荷蓧謂之丈人其年可知子路之拱立固亦敬杖者之禮哉

負版

孔安國氏曰負版者持邦國之圖籍

元按周禮天官小宰云聽閭里以版圖註云版户籍

圖地圖也又司會云凡在書契版圖者逆羣吏之治而聽其會計註云版户籍圖土地形象田地廣狹也又司書云邦中之版土地之圖以周知出入百物疏云版圖即司會版圖也又秋官司民云掌登萬民之數自生齒以上皆書於版異其男女歲登下其死生及三年大比以萬民之數詔司寇司寇獻其數於王王拜受之登于天府註云男八月女七月而生齒版令户籍也夫圖與籍不同朱子註論語從孔氏之説

以版為圖籍然版可以言籍而不可以兼圖也

桴

馬融氏曰桴編竹木大者曰栰小者曰桴

朱子曰桴筏也

元按爾雅云舫泭也郭璞註云泭水中簰筏爾雅又云天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟庶人乘泭郭璞註云泭併木以渡孫炎註云舫水中泭筏也方言云泭謂之簰簰謂之筏筏秦晉之通語也詩云江

之永矣不可方思毛傳云方泭也蓋方舫泭桴音本同也近見擊汰雅書云楚人編竹木曰泭秦人曰撥泭又謂箄江淮家居箄中謂之䕲箄音敷䕲音符是皆桴音之轉耳邢昺亦云桴竹木所編小筏也夫孔子語子路以浮海若乘竹木之小筏子路何喜於從哉說文云桴海中大船也似是

弋

朱子曰弋以生絲繫矢而射也

元按周禮司弓矢云矰矢茀矢用諸弋射註云結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言刜也矰矢弓所用茀矢弩所用皆以繳射也邢昺云繳射謂以繩繫矢而射說文云繳生絲爲繩也詩云弋鳧與鴈孟子云思援弓繳而射之是弋射飛鳥也易云公弋取彼在穴是射獸亦可稱弋也孔穎達云結繩於矢以弋射鳥獸是也弋者取也故書云非我有周敢弋殷命

博奕

朱子曰博局戲也奕圍棊也

元按說文博作簙局戲也六箸十二棊也古者烏曾作簙邢昺云圍棊謂之奕棊者所執之子以子圍而相殺故謂之圍棊圍棊稱奕者取其落奕之義也又陶侃云博紂所造也張華博物志云堯造圍棊以敎丹朱傳云象棊有六博漢書云吾丘壽王善格五註云格五博類也亦謂之塞莊周所謂博塞以遊是也

然古之博與今之象戲不同晁無咎云象戲戲兵也
以三十有二棋爲兩軍兩博則十二棋耳
縲絏
孔安國氏曰縲黒索也絏攣也所以拘罪人
元按古者稱罪人不曰在獄中而曰在縲絏之中亦
當時恒言耳絏一作紲左傳云越石父賢而在縲紲
之中晏子出遭之塗解左驂贖之載與歸弗謝入閨
久之越石父請絶晏子懼然攝衣冠出曰嬰免子於

難何子求絶之速石父曰君子詘於不知己而伸於知己方吾在縲紲之中彼不知我也夫子既感悟而贖我是知己矣知己而無禮不如在縲紲之中晏子於是延入為上客公冶長之賢豈下越石父哉漢儒謂長能解禽語故繫之縲紲此言不經君子不論焉

論語類考卷十九

論語類考卷二十

明 陳士元 撰

鳥獸考

鳳凰

孔安國氏曰聖人受命則鳳鳥至

朱子曰鳳靈鳥舜時來儀文王時鳴於岐山聖王之瑞也

元按說文云鳳神鳥也孔演圖云鳳火精也毛詩草
虫經云雄曰鳳雌曰凰禮器云升中於天而鳳凰降
禮運云鳳以為畜故鳥不獝援神契云德至鳥獸則
鳳凰來帝王世紀云帝嚳擊磬鳳凰舒翼而舞外史
云少昊氏立有鳳鳥適至故以鳥名官有鳳鳥氏又
云黄帝時鳳凰巢阿閣是鳳為瑞鳥不特舜文時至
中國也天老云鳳象麟前鹿後蛇頭魚尾龍文龜背
燕頷雞喙五色備舉韓詩外傳云鳳雞冠鸞喙蛇頭

龍脟鶴翼魚尾鴻前麟後鶴顙鴛鴦臆龜目丙中注
世紀又云鳳鳥頭鷰喙龜頸龍形麟翼魚尾其狀如
鶴體備六色白孔六帖云鳳有六象九苞六象者頭
象天目象日背象月翼象風足象地尾象緯也九苞
者一曰歸命二曰心合度三曰耳聽達四曰舌屈伸
五曰彩色光六曰冠短州七曰鋭鈎八曰音激揚九
曰腹户也鳳之鳴行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰
善哉晨鳴曰賀世飛鳴曰郎都漢太史令蔡衡云凡

鳳象者五五色而赤多者鳳黄多者鵷雛紫多者鸑鷟青多者鸞白多者鵠家語云羽蟲三百六十而鳳為之長瑞應圖云鳳王者之嘉祥也負信戴仁挾義膺文苞智不啄生蟲不折生草不羣居不侶行上通天維下集河洛明治亂見存亡此鳳之德也孔子之德猶鳳也適楚而接輿以鳳衰譏之蓋知鳳而不知孔子者也孔子以鳳之隱見占道之行否故曰鳳鳥不至吾已矣夫傷之也至也者自彼適此之謂也鳳

鳥不至豈鳳鳥固有所産而未至乎天老云鳳出於東方君子之國見則天下安寧逸論語云子欲居九夷而從鳳嬉或曰陋子曰君子居之何陋之有故六帖云孔子欲居九夷從鳳鳳遇亂則居夷狄也然則孔子遇亂而欲居九夷豈真從鳳也與

雉嗅

晁說之氏曰石經嗅作戞謂雉鳴也

元按書云高宗肜日越有雊雉詩云雉之朝雊尚求

其雌又云有嶋雉鳴月令云季冬雉始雊是雉鳴曰雊而嶋鳴者其聲也何嘗以雉鳴為戛戛哉篇海云嗅鼻畜氣也故邢氏以為三嗅其氣而起者從何晏之註也春秋運斗樞云機星散為雉左傳郯子云少昊之立以鳥名官丹鳥氏司閉五雉為五工正杜預註云丹鳥鷩雉五雉雉有五種爾雅云南方曰翟東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷伊洛而南曰翬是也爾雅又云秩秩海雉鸐山雉然則山梁雌雉其名鸐者與師

曠禽經云首有彩毛曰山雉張華註云山雉長尾不入鬱林恐傷其尾雨則避巖下恐濡濕也傳云孔子去魯作雉噫之歌楊慎云孔子覩雉之飛鳴嘆曰時哉時哉因為雉噫之歌也揚子法言云孔子去魯而雉噫註云雉噫猶梁鴻五噫之類歌嘆之聲也史記及家語載孔子去魯歌曰彼婦之口可以出走此即雉噫之歌唐人所謂聆鳳衰於接輿歌雉噫於桓子是也雉有耿介之節周禮春官士執雉儀禮士相見

之贊各用雉註云取其交際有時是也雉有文明之象易云離為雉書云華蟲是也吕氏春秋云子路揜雉而復釋之註云不欲夭物故釋之也是三嗅非審氣之説矣

玄牡

孔安國氏曰殷家尚白未變夏禮故用玄牡

元按玄牡黑牲也檀弓云夏后氏尚黑戎事乘驪牲用玄殷人尚白戎事乘翰牲用白周人尚赤戎事乘

騵牲用騂鄭玄云戎兵也馬黑色曰驪白色曰翰赤

色曰騵玄黑類騂赤類也禮緯云天命以黑故夏有

玄圭天命以赤故周有赤雀銜書天命以白故殷有

白狼銜鉤夫緯家之言雖不足據然三代迭更服色

則革命之政所必有者然湯之誓師伐桀用玄牡以

告皇皇后帝而武王誓師伐紂亦類于上帝宜于冡

土豈泰誓之時周制未定亦用殷之白牡乎無所考

也

騂角

朱子曰犂雜文騂赤色周人尚赤牲用騂角周正中

犧牲也

元按集韻犂與黧通黑黄色也周祭用騂周禮牧人

掌六牲凡陽祀用騂牲洛誥云王在新邑烝祭歲文

王騂牛一武王騂牛一魯頌云皇祖后稷享以騂犧

又云白牡騂剛犧尊將將註云騂剛魯公之牲也白

牡殷牲也又明堂位云殷白牡周騂剛註云騂剛赤

色謂之角者祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握社稷之牛角尺故云中犧牲也

餼羊

鄭玄氏曰牲生曰餼

元按左傳哀公十二年子服景伯謂子貢曰侯伯致禮地主歸餼註云餼生物又哀公二十四年晉師乃還餼臧石牛註云生曰餼聘禮云歸饔餼五牢飪一牢註云餼生牲也惟僖公三十三年皇武子曰餼

牽竭矣註云牲腥曰餼牲生曰牽與前註不同者蓋以餼與牽對言則牽是牲可牽行餼是牲已殺者故曰牲腥曰餼也以餼與飪對言則飪是熟肉餼是生肉也故曰牲生曰餼

千駟

孔安國氏曰千駟四千匹

朱子曰駟四馬也

元按四馬為駟者一車之用兩服兩驂也周禮校人

頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為皁皁一趣
馬三皁為繫繫一馭夫六繫為廄廄一僕夫六廄成
校校有左右駑馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師
八師一趣馬八趣馬一馭夫天子十有二閑馬六種
邦國六閑馬四種家四閑馬二種註云校有左右則
十二廄為十二閑良馬一種者百有二十二匹五種
合二千五百六十匹駑馬三之則為一千二百九十
六匹合五良一駑凡三千四百五十六匹此天子十

二閑之馬數而齊景公有馬四千匹是富過天子矣記云問國君之富數馬以對若以司馬法計之則天子提封百萬井戎馬四萬匹謂之萬乘諸侯千乘大夫百乘者非以廐閑之馬言也葢成周之馬有養於官有藏於民如丘甸歲取一馬之制此藏於民者也不仰國家芻秣有事徵召而已然天子之都諸侯之國大夫之家皆有廐閑以畜馬此養於官者也景公之馬葢養於官者然有馬千駟而無德可稱其與衛

文公騋牝三千而詩人致詠者異矣君子之丞名後世也誠不以富哉

十乘

朱子曰十乘四十匹也

元按鄭衆云四匹為乘邢昺曰古者以四馬駕一車故謂四馬為乘也陳文子有馬十乘此亦自養之馬非采邑所出者如鄭西宮之亂子國為盜所殺子産以車十七乘出討賊子産為大夫乃百乘之家若徵

馬於郊野之間盜賊卒至何以得集所謂十七乘之馬皆其養之於家者也許謙云周制大夫四閑一良三駑則八百六十四匹掌牧者六百八十三人然大國之卿四大夫禄其田不過三千二百畝上農夫可食二百八十八人而已祭祀服御賓客之需皆出於此固不能全以養馬供牧也今畜馬八百六十四匹而牧者六百八十三人何以給之哉然許氏不知周制所謂大夫四閑者乃天子之大夫授地視侯伯者

也若侯國之大夫則如陳文子十乘亦謂之富豈有

四關之馬哉

兕

朱子曰兕野牛也

元按爾雅云兕野牛郭璞註云一角青色重千斤交

州記云兕一角長三尺餘形如馬鞭柄説文云兕如

野牛青色其皮堅厚可制鎧夫謂之如野牛則兕非

野牛矣小雅云匪兕匪虎率彼曠野是虎兕本曠野

之物而置之柙中非有典守之人豈能保其不出柙哉兕猛獸也古人飲酒以其角為觥寓戒意焉兕有水陸二種戰國策云楚王遊於雲夢有狂兕忽至王彎弓而射之此陸兕也論衡云師尚父為周司馬伐紂渡孟津杖鉞把旄號其衆曰蒼兕夫蒼兕水中之獸善覆人舟此水兕也

虎豹

孔安國氏曰皮去毛曰鞟虎豹與犬羊別以毛文異

耳

元按易云大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也是虎豹之毛有文者也玉藻云犬羊之裘不裼註云質畧無文飾是犬羊之毛無文者也鞟譬則質毛譬則文虎豹譬則君子犬羊譬則野人子貢之意主於文故曰虎豹之鞟猶犬羊之鞟然君子之質自與野人不同虎豹犬羊之鞟豈真無辨哉又虎皮謂之皐比愚竟莫曉其義朱子贊横渠云勇撤皐比蓋以虎

皮為講席也然唐時戴叔倫詩云猊座翻蕭索臯比
喜接連是以臯比為講席唐時已然矣以猊座對臯
比則比與皮音義當同執林伐山云古以虎皮包弓
矢謂之櫜樂記云包以虎皮名曰建櫜鄭玄註云兵
甲之衣曰櫜櫜一作臯周禮地官云宜膏物註云膏
當為櫜是膏櫜膏古字通用然稱虎皮為臯比其來
久矣左傳莊公十年夏六月齊師宋師次于郎公子
偃自雩門竊出蒙臯比而先犯之杜預註云臯比虎

皮也蓋以虎皮蒙馬而先犯之也是皋比非但可以為講席乃虎皮之別稱耳而字義終未能洞然也

蔡龜

包咸氏曰蔡國君之守龜出蔡因以為名焉長尺有二寸

朱子曰蔡大龜也

元按漢書云元龜為蔡非四民所得居元龜長尺二寸公龜九寸侯龜七寸子男龜五寸家語漆雕平對

孔子云臧氏有守龜其名曰蔡文仲三年而為一兆武仲三年而為二兆是蔡乃龜之名耳鄭玄包咸皆云出蔡地因以為名不知何據又左傳臧武仲得罪於魯出奔邾使告其兄賈於鑄且致大蔡焉賈再拜受龜乃立臧為為臧氏後其子貽伯嘗如晉從弟會竊其寶龜僂句以卜吉後季平子立會為臧氏後會曰僂句不余欺也註云僂句寶龜所出地名豈臧氏二龜一名蔡一名僂句乎周禮龜人云六龜之屬各

有名物盖龜以徑尺為寳諸侯以之守國易云十朋之龜是也大夫藏龜僭矣

草木考

五穀

朱子曰五穀不分猶言不辨菽麥爾

元按五穀之稱見於經傳多矣鄭玄云五穀麻黍稷麥豆也月令云春食麥夏食菽季夏食稷秋食麻冬食黍註云麥屬木黍屬火麻屬金菽屬水稷受土周

禮職方氏揚荆宜稻青宜稻麥雍兾宜黍稷幽宜三種兖宜四種豫并宜五種註云三種黍稷稻也四種黍稷稻麥也五種黍稷菽麥稻也汲冢周書云禾黍居東方黍居南方稻居中央粟居西方菽居北方越絶書云五穀者萬民之命國之重寶東方麥稻西方多麻北方多菽中央多禾說文云禾嘉穀也木旺而生金旺而死麥金也金旺而生火旺而死黍禾屬秔稻屬也秫稷屬稷五穀之長也粟嘉穀之實也崔豹

古今注云稻之黏者為秫禾之黏者為黍廣雅云大麥麰也小麥麳也爾雅云粢稷也稌稻也又云戎菽謂之荏菽此五穀之别名也周禮冢宰三農生九穀鄭衆云九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥鄭玄則謂九穀無秫大麥有粱苽也又膳夫饋食用六穀註云六穀稌黍稷粱麥苽也食醫所謂牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽也星經又有八穀稻黍粟麻大小麥大小豆也易詩俱有百穀之稱又揚泉

物理論云粱者黍稷之總名稻者溉種之總名菽者衆豆之總名三穀各二十種為六十蔬果之實助穀各二十是為百穀穀者衆種之大名也

匏瓜

朱子曰匏瓠也匏瓜繫於一處而不能飲食人則不如是也

元按埤雅云長而瘦上曰瓠短頸大腹曰匏詩云匏有苦葉是也匏瓜葢苦瓜繫於彼而人不食者也金

履祥云此二句蓋當時俗語耳黄震日抄云黄勉齋宰臨川時見臨川人應抑之天文圖有匏瓜星其下註云論語吾豈匏瓜正指星言蓋星有匏瓜之名徒繫於天而不可食與維南有箕不可簸揚四句同義又建昌吳觀附此於四書疑義中

瓜

陸德明氏曰魯論瓜作必

元按大戴禮云五月乃瓜乃瓜者治瓜之辭也八月

剥瓜剥瓜者畜瓜之時也禮記云爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君者華之巾以綌爲大夫累之士疐之庶人齕之此貴賤食瓜之等也又曰瓜祭上環而詩人之獻皇祖亦云田有瓜盧諶祭法以夏祠秋祠皆用瓜然則孔子食瓜未必不祭始種瓜人也若曰疏食菜羹瓜孔子必祭祭必敬亦無不可何必曰瓜作必乎餘冬序録亦云當以瓜爲句

藚

元按本草云薑味辛微温久服去臭氣通神明春秋運斗樞云璇星散為薑土失德逆時則薑有翼而不辛援神契云椒薑御溼檀弓云食肉飲酒必有草木之滋焉蓋謂薑桂之類也急就章云葵韭葱韰蓼蘇薑顔師古註云薑御溼菜也辛而不葷故齋者不撤焉

藻

邢昺氏曰藻水草有文者也

元按詩云于以采藻于彼行潦註云藻聚藻也左傳云蘋蘩薀藻之菜註云薀聚也此草好聚生故言薀藻也陸機云藻生水底有二種其一種葉雞蘇莖大如箸長四五尺其一種莖大如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻然則藻之有文者葢聚藻也虞舜作服繪藻以象其文而臧文仲居蔡畫藻於棁亦取其文也

松柏栗

孔融氏曰凡建邦立社各以其土所宜之木

元按禹貢青州鉛松恠石荆州杶榦括柏是才於五方各有所宜也故邢昺云夏都安邑宜松殷都亳宜柏周都豐鎬宜栗是各以其土所宜木也白虎通引書云太社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐厥兆天子爵令書無此語又公羊傳云虞主用桑練主用栗則三代所奉社或以松柏栗為神之主非植此木也杜預程伊川俱有此說葢以左傳陳侯擁社以見鄭子展擁社者謂載社主以往也古以木

為主而後世更以石圖堅永耳春秋正義云古論語哀公問主於宰我孔鄭以為社主張包周並以為廟主是周禮廟主用栗後代循之至今未改也

唐棣

何晏氏曰唐棣栘也華反而後合

元按爾雅云唐棣栘也郭璞云似白楊江東呼扶栘陸機云一名雀梅其華或白或赤本草云扶樹即唐棣也亦名栘楊圍葉弱蒂微風大揺此即召南何彼

穠矣唐棣之華是也爾雅又云常棣棣也郭璞云棣子如櫻桃可食此即小雅常棣之華鄂不韡韡彼爾維何維常之華是也丹鉛續録云棠古作裳管子地員篇其木宜赤裳裳又作常又轉而為唐故詩云唐棣常棣也若然則常棣為一種矣豈楊慎氏亦未之考乎唐棣常棣本為二物補筆談云唐棣即扶移扶移即白楊也陳藏器不知扶移即白楊乃於本草白楊之後又重出扶移一條扶移一名蒲移詩疏云蒲

栘白楊是也蒲栘乃喬木而棠棣即今之郁李豳風云六月食鬱及薁註云鬱棣屬即白栘也又謂車下李是爲棠棣薁即郁李也郁薁同音又謂薁蘡盖其實似蘡薁蘡一作樱即含桃也是爲常棣陸機以唐棣爲郁李本草以郁李爲車下李皆誤

論語類考卷二十